正法念處經卷第三十一　美　誠

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之十三三十三天之七

時天帝釋復示諸天上布施果思心具足福田具足財物具足思心功德皆悉具足福田勝者諸如來等物具足者謂飲食財物思具足者深心信等而修供養如是布施於人天中得大果報或生天上有大威德或生人中為轉輪王七寶具足主四天下七種下寶是轉輪王順行正法一切具足持戒修智入於涅槃是名上施如是等施於鏡壁中見其果報

時天帝釋復於清淨毗琉璃壁示於三種布施之果鏡壁中現所謂資生布施得大富果報如前所說無畏布施生於大國為王領主無有兵刀突儉疾疫橫死不畏怨敵無病安隱離於火畏及以水畏無疾疫畏或為王者或為大臣久住於世是為無畏施之果報也於鏡壁中見如是業

又於鏡壁見勝布施所謂法施最為

無上能出一切有為生死之種子也此無上施得無上果三菩提中隨心成就於鏡壁中復見業果若為財物

之果報也於鏡壁中見如是業
又於鏡壁見勝布施所謂法施最為

無上能出一切有為生死之種子也
此無上施得無上果三菩提中隨心
成就於鏡壁中復見業果若為財物
故與人說法不以悲心利益衆生而取
財物是名下品之法施也是下法施
不以善心為人說法唯為財利不能
自身如說修行是名下施若以說法
而得財物或用飲酒或與女人共飲
共食如是見法自責求財如是法施
其果甚少於鏡壁中見如是等法施
之人生於天上作智慧為能說偈頌
是則名曰下法施也
云何名為中法施耶為名聞故為勝
他故為欲勝餘大法師故為人說法
或以妬心為人說法如是法施得報
亦少生於天中受中果報或生人中
如是帝釋天王於鏡壁中皆悉示之
是則名曰中法施也
云何名為上法施耶以清淨心為欲
增長衆生智慧而為說法不為財利
為令邪見諸衆生等住於正法如是
法施自利利人無上最勝乃至涅槃
其福不盡是則名曰上法施也復有
法施時天帝釋復示諸天餘法施報
知下法施說布施法不說智慧中法

法施自利利人無上寂靜乃至涅槃
其福不盡是則名曰上法施也復有

法施時天帝釋復示諸天餘法施報
知下法施說布施法不說智慧中法
施者說於持戒上法施者說於智慧
解脫下智慧者為人說法少人解悟
說布施法唯說布施不說餘法說法
因緣令知持戒後得智慧其人信順
得阿羅漢盡諸結漏得二解脫是則
名曰下法施也何以故說於布施相
應法故

云何名曰中法施耶說於持戒相應
之法以修其心是中智慧於鏡壁中
見如是等業之果報順於智慧得阿
羅漢速盡諸漏或得緣覺是中法施於
鏡壁中見如是相是則名曰中法施也

云何名為上法施耶說智功德以修
恩心不求恩惠唯為利他而演說法
說欲過惡欲味繫縛出離為樂令邪
見者住於正法說於清淨離垢之法
是上法施得無上菩提等正覺果明
行足無上調御天人之師無上正法
調伏之法初中後善無上成就一切
知見為諸衆生廣說法要是則名曰
上法施也

尒時天主釋迦提婆復於鏡中觀業
果報時天帝釋示諸天衆諸天見之

知見為諸衆生廣説法要是則名曰
上法施也

尒時天主釋迦提婆復於鏡中觀業
果報時天帝釋示諸天衆諸天見之
皆生愧耻時天帝釋告諸天衆汝等
天子莫得放逸何以故以造其因生
生之處得相似果汝等天子應至我
所示汝業報汝觀是業上中下報汝
今應修不放逸行時諸天衆見此業
報希有之事於生死中皆生猒心而
説頌曰

欲樂虛妄 本性羸劣 欲樂所迷
不見怖畏 若信欲情 無所利益
善業既盡 臨終乃覺 勝樂充滿
必有衰變 如是著樂 失之增惱
若天世間 墮於地獄 身心大苦
一切逼惱 此苦難量 第一辛酸
愛別離苦 復過於是 愛離現前
諸天常有 愚者不見 愛心所誑
初美虛誑 為欲所欺 百千万億
京姟兆載 得欲還失 不可常保
善業為因 得樂果報 無因無果
亦如無樹 如毒害命 放逸亦然
如火焚燒 如刀如戟 初如親友
後成怨敵 如魚香鈎 放逸亦然

天龍人鬼 及阿修羅 皆為放逸
得大衰惱 天王當知 我等福右

如火焚燒　如刀如乾　初如親友
後成怨敵　如魚吞鈎　放逸亦然

正法念處經卷第二十三　第十五丈　誥

天龍人鬼　及阿修羅　皆為放逸
得大衰惱　天王當知　我等福祐
令王於此　示生死獄
時諸天子說是偈已復作是言天王
云何得知誰示天王如是之法時天
帝釋告諸天子汝今諦聽當為汝說
吾於此天初生之時宿舊天子名須
摩羅是吾第一之親友也從彼次第
聞如是事如迦葉佛為調諸天来至
於此迦葉如来見諸天子心大放逸
為欲利益諸天子故以憶念神通化
作如此業影之壁留此樹中我於尒
時其心放逸須摩羅天示我此法汝
於今者勿得放逸何以故一切有為
無常破壞汝等天子若心放逸當入
此樹深觀已身上中下色則自愧耻
若有天子信不放逸當示此法何以
故此是如来為利衆生示如是事調
伏諸天於業鏡壁令住善道還閻浮
提我從如是大德之天聞此希有難
見之事我時聞已為離放逸與諸天
衆来至於此令諸天衆皆得慚愧是
故我今示於汝等業鏡之壁上中下

正法念處經卷第二十三　第十六丈　誥

業汝等天子慎勿放逸也尒時天帝
釋復告天衆當共汝等自第二對觀

衆来至於此令諸天衆皆得慚愧是故我今示於汝等業鏡之壁上中下

業汝等天子愼勿放逸也尒時天帝釋復告天衆當共汝等詣第二樹觀諸業鏡往昔之時迦葉如来於此樹中示現變化利益一切放逸諸天觀於生死諸業之網我今示汝釋迦天王説是語已頭面頂礼迦葉如来即出其門出已還閇有餘天衆歌儛戲笑作衆伎樂歡娯受樂見天帝釋即来親近頭面敬礼樂行歌儛手相娯樂以鉢頭摩諸蓮花等手相打擲時諸天衆從樹出者向放逸天説其所見希有之事是時放逸諸天子等以心放逸於希有法不聽不信時天帝釋為攝放逸諸天子故亦共遊戲於蓮花池種種音聲天諸伎樂手相娯樂以天鬘天衣而自莊嚴入於種種園林之中遊戲受樂以善業故時諸天衆與天帝釋入於業鏡見業報者皆不遊戲如無學人所作已辦離放逸行安立而住見諸天衆躭著放逸生悲愍心作如是言此諸天子心者放逸不知當退隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生煩煩惱業不離一切生死

業行隨業所作或善不善如是之業

放逸不知當退隨業流轉墮於地獄
餓鬼畜生順煩惱業不離一切生死

業行隨業所作或善不善如是之業
得如是報如是天子觀放逸天生悲
愍心
時善法殿諸天子等白帝釋言以天
王恩令我天衆受五欲樂遊戲諸天
種種園林遊戲受樂云何天王不攝
我等尒時天帝釋為諸天衆而說頌曰
天子汝著樂　多行於放逸　放逸愛著故
不見真實諦　若常放逸心　則無有善報
離於善業者　則墮於地獄　一切諸愛著
皆當有別離　汝等不覺知　須臾必終沒
命欲臨終時　諸根皆壞滅　方乃知苦惱
忽至無能免　譬如旋火輪　如乾闥婆城
三界皆無常　亦如水泡沫　譬如水聚沫
愚者依覆護　於無常法中　而心生喜樂
非天亦非人　夜叉龍鬼神　臨終業所繫
無人能救護　念死時未至　當修於善業
死王甚暴惡　莫於後生悔　我今教勅汝
慎莫行放逸　汝為愛所覆　馳騁諸境界
境界繫縛汝　是諸地獄因　是故應捨離
以求安隱處
時天帝釋為諸天衆說是法時諸天
放逸曾不在念唯除已身業鏡地者

皆生猒心白帝釋言願入第二婆羅

時天帝釋為諸天衆說是法時諸天
放逸曾不在念唯除已身業鏡地者

皆生猒心白帝釋言願入第二娑羅
之樹此樹乃是迦葉如来為欲利益
放逸諸天所化業網示生死報業鏡
之壁示諸天衆時天帝釋知放逸天
樂於遊戲令詣異處與不放逸諸天
子等至第二樹至於樹已手執金剛
擎此大樹其門即開釋迦天主及諸
天衆心生歡喜共入樹中天衆入已見
諸園林昔所未覩甚可愛樂一切所
須皆悉具足多有種種無量衆鳥蓮
花池水衆花莊嚴無量金樹一切愛
樂微風来吹皆大歡喜七寶山峯衆
鳥妙音如意之樹猶如日光其光普
照如日之光是娑羅樹復有飲食充
滿河中香味流溢最妙第一種種妙
香五根所得五種境界相應之樂甚
可愛樂大德諸天聞之樂著何況餘
天時天帝釋示諸天衆一切園林可
愛殊妙樹外蓮花園林流池十六分
中不及其一時天帝釋悉共諸天復
往詣於毗琉璃山其山清淨第一無
比於其山頂有千柱殿毗琉璃寶之
所成就赤蓮花寶以為欄楯黃金為

地其琉璃殿長五由旬廣三由旬迦

所成就赤蓮花實以為欄楯黃金為
地其琉璃殿長五由旬廣三由旬迦
葉如來化所成就時天帝釋共諸天
衆乘七寶階昇琉璃殿得見迦葉如
來影像如迦葉佛在殿說法時天帝
釋及諸天衆合掌恭敬礼如來影深
生信敬礼拜既訖以偈讚佛

如來世間無上尊　得真解脫如實諦
其影寂靜妙無比　能開無上解脫道
若人常礼如來者　淨信無垢心寂靜
其人永脫怖畏有　常得安隱勝樂處
如是寂靜奇妙法　演說此句寂滅處
此佛如來所說法　示諸衆生涅槃道
若有衆生念此法　是名勇健無畏人
則能得於無上處　常樂無惱心安隱
若有衆生念真諦　則如度者昇舩栰
三界之海悪迴復　如是之人能超度
如來正覺世間眼　普觀諸法無不遍
此佛光明無倫疋　一切諸光無與等
衆生憶念自濁心　愚癡瞋恚慾垢等
智慧大水甚清淨　洗除一切衆生垢
一切衆生不能見　外道愓心莫能了
其法清淨離塵垢　世尊普示諸衆生
喜樂放逸無救者　如是衆生導師救
度於生死到彼岸　能度無救諸衆生

其淨清淨離塵垢　世尊普示諸衆生
喜樂放逸無救者　如是衆生導師救
渡於生死到彼岸　能度無救諸衆生
饒益一切諸世間　唯有如来無上尊
以能利益衆生故　是故如来最殊勝

正法念處經卷第三十二　第十五張

如是天帝釋以淨信心歎佛影像任頭合掌與諸天衆頭面敬礼如来影像復與天衆任頭合掌礼於如来所化天衣如是衣者如来神力之所任持時諸天衆見影像已皆得離憍離於放逸如来所化影像之色端嚴殊妙千帝釋天不得為比何况餘天時天帝釋見如来像神通化影以此影像示於憍慢放逸諸天令離憍慢放逸心故

尒時諸天子白天王言憍尸迦迦葉如来以何因縁於此閻摩婆羅樹中示於葉網生死之化何故不於樹外而現時天帝釋告諸天子我亦如是先疑斯事彼天示我令離憍慢我於往昔亦問斯事時彼天子即荅我言希有之法不可常見不常見故見則深信以是因縁如来留化不在於外非一切人皆悉能見若化在外諸天見之不生希有或生過悪以是因縁

正法念處經卷第三十二　第十六張

於此閻摩婆羅樹内示留化像此二

非一切人皆悉能見若化在外諸天
見之不生希有或生過惡以是因緣

於此閻摩娑羅樹內示留化像此二
樹中希有神化樹內之化第一希有
一切諸天所不能見以是因緣迦葉
如來於此樹內化留影像及以鏡壁
示生死業時諸天衆聞天帝釋說如
是事遠離疑悔

時天帝釋復示諸天宮殿之壁廣五
由旬於此鏡壁初觀見於活地獄十
六隔處殺生之人墮此地獄具受無
量種種楚毒如前所說從地獄出生
餓鬼中多起瞋恚妬心增長以刀相
害業網所繫生畜生中互相殘害為
人所食以肉因緣殺害其命或受惡
獸虎豹之形瞋恚增多為人所殺畜
生中死生於人中常愛鬪諍其心鄙
惡兵刃中死不得長壽有餘善業生
於天中威德色相減劣不同壽命短
促若諸天衆與阿脩羅共鬪戰時被
傷而死於殿壁中皆悉具見如是黑
繩地獄十六隔處亦如前說殺生偷
盜因緣力故墮此地獄具受無量種
種楚毒受苦既畢從地獄出生餓鬼
中以諸刀杖互相殺害如前所說或

食糞尿不淨之物求之難得有餘餓

毒受苦既畢從地獄出生餓鬼
中以諸刀杖手相煞害如前所說或

食屎尿不淨之物求之難得有餘餓
鬼手相斷裂身體破壞或喪身命餓
鬼中死生畜生中於曠野中受遮吒
迦餓鳥之身燋渴燒身畜生中死若
生人中刀兵之處獘惡國土或中兵
刀飢餓而死勤苦得食為他所奪設
使得食食不能消從人中死若有餘
業生於天中色相顏貌減劣麁惡所
食之味不如餘天見餘天時生大愧
耻伎樂之音皆悉不如壽命短促如
是之業於此壁上皆悉見之時天帝
釋復於殿壁中見衆合地獄十六廂
處如前所說煞生偷盗邪婬之人墮
此地獄具受無量種種楚毒受苦既
畢從地獄出生餓鬼中受於食吐餓
鬼之身壽命長遠若得飲食為餘餓
鬼之所刼奪若有眷屬亦為餓鬼之
所欺奪復有異鬼以刀斬截受大苦
惱辛酸而死從此命終生畜生中受
於水牛牛馬之形壽命長遠設得飲
食為他所奪畜生中死若生人中壽
命短促貧窮下賤妻不貞良如是之
業於殿壁中皆悉具見

時天帝釋復觀業果於殿壁中見叫
喚大地獄十六廂處如前所說煞生

命短促貧窮下賤妻不貞良如是之
業於殿壁中皆悉具見

時天帝釋復觀業果於殿壁中見叫
喚大地獄十六隔處如前所說煞生
偷盜邪婬妄語墮此地獄具受衆苦
種種楚毒無量辛酸從地獄出生餓
鬼中壽命長遠或受錐身餓鬼之形
或受針頸餓鬼之形隨業所受常困
飢渴若有眷屬為他所奪或生食毒
餓鬼之中毒火所燒餓鬼中死生畜
生中在大曠野互相殘害迭相食噉
畜生中死若生人中身色燋悴無有
威德若有餘業得生天中身量形貌
皆悉減劣一切衆寶莊嚴之具光明
微少不為天女之所愛敬天女皆叛
捨至餘天須陀尠味智慧薄少心不
正直為餘天子之所輕笑若諸天衆
與阿修羅鬬戰之時為他所煞以餘
業故
尒時釋迦天王復共諸天衆於寶殿
壁見大叫喚地獄十六隔處是中衆
生受種種苦如前所說若有衆生煞
生偷盜邪婬妄語飲酒醉乱墮此地
獄具受無量種種楚毒受苦既畢從

地獄出生餓鬼中處處逃走有大惡
鬼拔出其舌出已還生餓鬼中死生

獄具受無量種種楚毒受苦旣畢從
地獄出生餓鬼中處處逃走有大惡
正法念處經卷第三十 第十四丈 弟
鬼拔出其舌出已還生餓鬼中死生
畜生中受迦頻闍羅鳥之身以自
音聲而喪其命以其妄語餘業緣故
畜生中死若生人中受業果報如前
所說有所言說人不信受若有善業
生於天中其聲嘶破麁惡鄙濁不善
歌頌一切天衆不信其言不能宣說
美愛正語如餘天衆以本妄語餘業
緣故
時天帝釋復於殿壁觀燋熱地獄十
六隔處是中衆生具受種種無量苦
惱辛酸楚毒業之果報如前所說受
罪旣畢從地獄出生餓鬼中受食不
淨餓鬼之身受大苦惱五倍於前餓
鬼中死生畜生中在於大海受摩竭
魚身畜生中死若生人中容貌醜陋
脣口麁大人所惡見人中命終若有
餘業得生天中身光減劣如前所說
一切天衆之所輕賤
大燋熱地獄阿鼻地獄此二地獄業
之果報不作化現何以故恐天心軟
見之喪命若見如是二地獄者則大
怖畏是故不化此生死報時天王釋
正法念處經卷第三十一 第十五丈 誠
觀察是已以偈頌曰

畏之或命若畏如是二地獄者畏大
怖畏是故不化此生死報時天王釋

觀察是已以偈頌曰
譬如諸微塵　在於虛空中　風吹而旋轉
諸業亦如是　和合有別離　苦樂亦如是
因業之所轉　非是無因緣　今此業化處
牟尼如實知　化無量業網　諸心之種子
心集業難知　唯除諸如來　種種諸業繫
輪轉於世間　業網有大力　能受百千万
那由他劫數　種種諸生死　譬如繩繫鳥
雖遠攝則還　業繩繫衆生　其事亦如是
尒時天帝釋示諸天子希有事已衆
生無量決定之業及不定業現報所
受生報所受餘報所受復有三種善
不善業及無記業示如是等無量業
網迦葉如來所化影像與諸天衆礼
拜既訖從此閻摩婆羅樹中而出天
衆出已帝釋還閈婆羅樹門帝釋既
出見餘天衆放逸遊戲以自娯樂受
五欲樂尒時天王見此事已心生憐
愍而說頌曰
畜生雜形類　為放逸所誑　若食若受欲
貪心常愛樂　本行於善業　天中食報盡
如是放逸人　命終何所趣　放逸怨自壞
業風之所吹　猶如樹傾倒　墮於諸道中

百千那由他　天中受生死　而不起猒離

業風之所吹　猶如樹傾倒　墮於諸道中
百千那由他　天中受生死　而不起猒離

不生憂怖心
介時帝釋說此偈已至諸放逸天子
衆中諸天子等心生敬重供養恭敬
時天帝釋為攝其心與此天子遊戲
種種園林之中不入閻摩娑羅樹間
諸園林中遊戲受樂時天帝釋與其
眷屬諸天大衆詣善法堂閻摩娑羅
所住諸天受天之樂乃至愛善業盡
命終還退隨業流轉墮於地獄餓鬼
畜生若生人中受第一樂主大園林
常受安樂以餘業故生摩羅耶國主
栴檀林大富豊樂
復次比丘知業果報觀三十三天所
住之地彼以聞慧見三十三天第二十
五地名速行地衆生何業而生彼
天彼以聞慧見有衆生行於善業
其心質直離於諂曲不惱衆生信
於異報行正見業大修布施大富饒
財見有衆生入於大海以求財寶以
大船舫施此商人諸商人等得此船
舫多獲財寶持用布施修諸福業如
是船主以船施之不求恩惠不受其
報云何不盜若行道路有諸賊軍破壞

村柵或畏官軍逃避村柵入此村中

報云何不盜若行道路有諸賊軍破壞
村柵或畏官軍逃避村柵入此村中

乃至不取糠結草葉信業果報而生
怖畏非畏王法是名不盜云何不殺
生乃至濕生蚰蜒之類終不故殺心
不念殺若有衆生造作罝羅罟網機
撥坑陷殺諸虎狼禽獸之屬即以財
物贖命令脫其心不悔亦教他人令
住善道作如是等種種善業是持戒
人不殺不盜憶念善業皆得成就若
有所作一切天衆皆共讚善顏色清
淨諸天供養是則名曰現業果報是
善業人從此命終生於三十三天之
上名速行地生彼天上以善業故第
一莊嚴一切衆生不能分別如是天
處甚可愛樂天子既生其身光明受
第一樂身無骨肉亦無垢汗無有怨
敵亦無怖畏無所追求離於嫉妬無
不愛樂無病怖畏唯除退時無有王
怖心多放逸遍見諸地皆可愛樂五
欲自娛無量境界遊戲受樂毗琉璃
樓黃金欄楯種種樹林蓮花林池七
寶所成鵝鴨鴛鴦以為莊嚴出於種
種微妙音聲山谷之中多饒衆鳥須

彌山峯七寶莊嚴蓮花池中金銀真
珠以為岸[illegible]重重寶樹[illegible]日光明金

種種妙音聲山谷之中多饒衆鳥須
弥山峯七寶莊嚴蓮花池中金銀真

珠以為底沙種種寶樹如日光明金
毗琉璃以為樹枝衆花莊嚴無量衆
蜂以為嚴餙須弥山窟第一衆寶以
為莊嚴其地柔軟七寶高峰其高峯
中衆花妙香周帀嚴餙隨念而生
復有異處燈樹莊嚴如意之樹百千
光明莊嚴奇特百千天女以為園遶
歌衆妙音共相娯樂如是天衆隨所
觸見皆受快樂耳聞衆音心皆愛樂
若聞諸香無量功德皆悉具足若以身
觸無不愛樂隨心所念一切皆得無
有因緣能奪其樂如是天子百千天
女而為圍遶共餘天衆往詣山峯其
峯名曰一切勢力一切皆是如意之
樹莊嚴山峯流泉河池生衆蓮花以
為莊嚴無量百千天衆園遶毗琉璃
寶以為樹枝遍覆其上百千重閣以
為莊嚴無量衆鳥出妙音聲以善業
故此山峯中成就如是種種諸樂善
業為本非無因生亦非他作此人受
報非自在天歡喜故與

尒時天子上此山峯見諸天子無量
百千光明悉等與已無異於此峯中

與諸天子天女作衆伎樂出妙音聲

尒明天子上此山峯見諸天子無量
百千光明悉等與已無異於此峯中

與諸天子天女作衆伎樂出妙音聲
娛樂受樂此諸天衆其身光明色量
受樂皆悉具足諦視瞻仰衆蓮花鬚
以為莊嚴聞衆歌音心生愛樂皆服
天衣無有綖縷經緝之别如是諸天
其身皆悉具足光明
尒時天子昇山峯已見諸地界各各
差别見諸河流光明之輪以善業故
於此天中住於二處種種清淨莊嚴
之地衆樂成就如前所說何故名曰
速行地耶如此天衆有大勢力若諸
天衆與阿修羅闘能於人中一晌曰
間打阿修羅還至本處三十三天故
名速行以前業故得相似果以本施
人速行之舩令渡大海多獲珎寶布
施修福是故得此速疾果報如是天
子手執器仗甚大迅速以善業故久
受天樂善業既盡五衰相現身體汗
流身光卒滅如燈油盡一切諸根亦
復如是於五欲中悉無樂味見餘天
衆即生愧耻一切天女皆悉背叛是
時天子見其天女背已趣他生二種
苦一者妬嫉苦二者愛别離苦此二

種苦自燒其心過於猛火若於先世

時天子見其天女皆已趣他生二種
苦一者妬嫉苦二者愛別離苦此二

正法念處經卷第[illegible]　第廿丈　諸

種苦自燒其心過於猛火若於先世
有偷盜業尒時自見諸天女等奪其
所著莊嚴之具奉餘天子若於先世
有妄語業諸天女等聞其所說生顛
倒解謂其惡罵若於先世以酒施於
持戒之人或破禁戒而自飲酒或作
麹醸臨命終時其心迷乱失於正念
為如是等二倍悔熱之所惱乱墮於
地獄若於先世有煞生業壽命短促
速疾命終若於先世有邪婬業見諸
天女皆悉捨已共餘天子互相娛樂
是則名曰五衰相也以其持戒五種
鈌故業網所縛愛如棄報若行放逸
死王所牽如是一切鈌漏持戒為生
天故而持禁戒無常速壞尒時則為
業繩所縛墮於地獄餓鬼畜生如是
觀天無常之樂如目所見初雖有愛
畢歸磨滅動壞無常如電不住觀
於一切諸欲過惡而說頌曰

飲於放逸酒　諸天嗜癡飲　退墮於地獄
大猛火圍遶　初染於愛欲　瞋恚熱惱心
癡心所迷惑　但空無有實　為伎樂音聲
虛妄所誑惑　不覺退沒苦　畢竟不可免

見諸天女時　令天心轉變　畢竟當捨離
退墮於異趣　觀諸女人性　不離於女人
富樂則親近　衰變則捨離　如野鹿信遊
信欲亦如是　後若得衰變　心輕而捨之
不念恩敬養　亦不念親友　若遭衰變時
即捨不復念　猶如衆蜜蜂　捨於萎變花
女人亦如是　衰至則捨離　不觀善愛心
輕躁念愛欲　女人性如是　如蜜雜毒藥
惑亂致愚癡　巧辞增癡惑　女人難可信
智者所遠離　女色誑天人　悉令心迷惑
至於未來世　不能少利益　天人及夜叉
龍阿修羅等　羅刹毗舍遮　皆為女幻誑
如是諸欲樂　從於境界生　臨至命終時
諸樂皆亡失　一切諸天衆　園林而莊嚴
為死繩所縛　欲繫而將去　欲樂不能救
何用諸婇女　溥天諸世間　死王悉將去
如是比丘觀諸天子退沒相已生慈悲
心猒離欲境如是天子自業所資隨
其至處業繩所牽常不放逸復有餘
天放逸愛樂遊戲愛樂馳諸境界如
人乘馬遊戲一切園林之中受放逸
樂乃至愛善業盡命終還退隨業流
轉墮於地獄餓鬼畜生若生人中常

生樂處第一富樂多饒財寶或為國
王或

樂乃至愛善業盡命終還退隨業流
轉墮於地獄餓鬼畜生若生人中常

生樂處第一富樂多饒財寶或為國
王或為大臣多有象馬駞驢騎乘行
不步涉無有疲惓以餘業故
復次比丘知業果報觀三十三天所
住之地彼以聞慧見第二十六地名
曰影照衆生何業而生彼天若有衆
生能擁護持七種之戒得相似果以
思修心正見相應不煞不盜善持禁
戒是持戒人作樂因故持世間戒乃
至不盜微細之物離於偷盜若其住
止近於海側他攝之地海潮所出珂貝
魚蚌如是種種一切衆物不以盜心
取此諸物此善業人信於未來畏業
果報非為王法是名不盜云何不煞
生是善業人信於未來畏業果報善
思直心不惱衆生離惡知識以求樂
故不煞衆生或遊河中或行山谷其
人為於影鬼所執寧捨自身不害影
鬼不以毒藥置於影中恐害鬼命雖
知方便而不殘害若單都鬼知煞方
便守戒不為或以水照或以鏡照或
以日光其人知煞而不加害亦不報
怨自捨身命不煞衆生是善業人身

壞命終生三十三天影照之地生彼
天已以善業故其身光明五樂音聲
受第一樂衆樂具足於須弥地遊戲
娛樂與千天女以為園遶閻浮檀金
以為其地間錯莊嚴復於閻浮檀金
山峯之中遊戲受樂如意之樹隨心
所念悉從樹生如是久時與諸眷屬
受於天樂復往詣於外影之樹閻浮
檀金以為樹林莊嚴園苑金樹銀葉
青毗琉璃以為其果銀樹金葉毗琉
璃果以為莊嚴外影林中既遊戲已
復詣異處漸次遊觀孔雀衆鳥七寶
雜色種種廁填莊嚴其身天子見已
入彼林中與孔雀諸鳥手共遊戲時
孔雀鳥見天子來出於種種美妙之
音天女歌音十六分中不及其一是
時天子作如是念我今當乘此孔雀
鳥與諸天女遊戲山峯處處遊觀以
善業故隨其所念孔雀天鳥即近天
子化為大身有大色力端正莊嚴殊
特轉勝尒時天子與諸天女乘此孔
雀於須弥山處處山峯隨心所念悉
往觀察一一花池一一山峯如是一

切山峯花池皆遍瞻視
尒時四大天王護世界普次至三十

皆於須彌山處處山峯隨心所念悉
往觀察一一花池一一山峯如是一

切山峯花池皆遍瞻視
尒時四大天王護世界者欲至三十
三天說閻浮提法以非法是時天子
於虛空中路迎護世四大天王而問
之言汝等相隨從何所来尒時護世
答天子曰我從第一善葉可愛處来
其處多有蓮花園林河池具足種種
莊嚴而從彼来欲詣三十三天向釋
迦天王說閻浮提法以非法尒時天
子聞於護世四大天王說是語巳生
希有心乘於衆寶大力孔雀隨念而
行無所障㝵從天来下向閻浮提如
第二日以希有心遍觀一切閻浮提
中國林花池河流泉源村營城邑具
足觀之閻浮提中諸婆羅門邪見外
道諸相師等見此相巳作如是說是
八辟天乘伽樓羅金翅鳥王從天来
下向閻浮提觀於世間但作如是妄
分別說復有邪見異道諸婆羅門作
如是說此是摩醯首羅自在天子名
鳩摩羅童子之天乘於孔雀從天来
下向閻浮提擁護世間復有邪見異
道諸婆羅門作如是說摩醯首羅乘

於白牛造作世間能㨂世間名為作

下向閻浮提接諸世間復有邪見異
道諸婆羅門作如是說摩醯首羅乘

於白牛造作世間能壞世間名為作
者能作世間如是邪見外道諸婆羅門
種種分別種種讚歎造作諸論非實
見實如是一切諸婆羅門破壞正法
第一愚癡亦教化人令其邪見
尒時天子既觀察已還於天宮如是
外道以愚癡心不實說實不如實見
於劫初時此天来下外道見已不如
實知如是邪見外道諸婆羅門自生
分別轉為他說如是外道不如實見
尒時天子既至天宮向餘天衆說如
是言我至閻浮提見其國界其地平
正園林花池柔軟可愛時諸天子聞
其所說或乘白鳥或乘孔雀種種騎
乘或身乘空悉遍觀察須弥山已次
第而下下至閻浮提或以河池山林靜
處暫下止住令諸外道婆羅門等皆
名此處為福德地在此地中若行持
戒謂福德處如是虛妄次第相傳聞
之心著謂有真實
尒時天子初下之時有婆羅門見此
天子自生分別或言此是大梵天王
或言此是摩醯首羅或言此是八辟

天王或言此是自在天子鴆摩羅童
子天各生分別此是梵王所住之地
此是摩醯首羅自在天王所攝之地
此是八辟天王所攝之地此是鴆摩
羅童子天所攝之地既分別已或作
邪論或作讚歎或自立宗或自說因
自說辟喻種種邪見既自邪見復以
邪見轉教他人餘人聞已展轉相教
如是次第非如實見

正法念處經卷第三十一